十住毗婆沙論卷第八　覚

聖者龍樹造

後秦龜茲國三藏鳩摩羅什譯

入寺品第十七

如是在家菩薩不應於諸事中生貪著心我我所心何以故隨所貪著難捨之物法應施與若能施與則除此過菩薩如是无有貪著慳惜之心可以處家問曰在家菩薩或有貪惜愛著之物有來求者此應云何荅曰

於所貪著物　有來求索者　當自勸喻心
即施勿慳惜

菩薩所貪惜物若有乞人急從求索汝以此物施與我者速得成佛菩薩即時應自勸喻而施與之如是思惟若我今者不捨此物此物必當遠離於我設至死時不隨我去此物則是遠離之相今為阿耨多羅三藐三菩提具足檀波羅蜜故施與後至死時心无有悔經說不悔心死必生善處是得大利云何不捨如是自勸猶貪惜者應辭謝乞者言

我今是新學 善根未成就 心未得自在

願後當相與
應辭謝乞者言勿生瞋恨我新發意
善根未具於菩薩行法未得勢力是
以未能捨於此物後得勢力善根成
就心得堅固當以相與復次
若衆不和合 斷於經法事 菩薩應隨力
方便令不絶
衆僧或以事緣諍競乖散法事有廢
在家菩薩應勤心方便彼此之間心
無所偏若以財物若以言說礼敬求
請令還和合或以乏少衣食因緣或邪
見者橫作障㝵或說法者欲求利養
或聽法者心不恭敬在家菩薩於此事
中隨宜方便若以財物若以言說下
意求請使法事不廢法事不廢者是為
然佛法燈供養十方三世諸佛復次
齋日受八戒 親近淨戒者 以戒善因緣
深心行愛敬
齋日者月八日十四日十五日二十
三日二十九日三十日及遮三忌三
忌者十五日為一忌從冬至後四十
五日此諸惡日多有鬼神侵剋縱暴

世人為守護日故過中不食佛因教（律議婆論義　第一義覺）
今受一日戒既得福德諸天來下觀
察世間見之歡喜則便讚念在家菩
薩從纖小事猶尚增益何況先有此
齋而不隨順是故應行一日齋法既
得自利亦能利人問曰齋法云何答
曰應作是言如諸聖人常離殺生棄
捨刀杖常无瞋恚有慙愧心慈悲衆
生我某甲今一日一夜遠離殺生棄
捨刀杖无有瞋恚有慙愧心慈悲衆
生以如是法隨學聖人如諸聖人常
離不與取身行清淨受而知足我今
一日一夜遠離劫盜不與取求受清
淨自活以如是法隨學聖人如諸聖
人常斷婬泆遠離世樂我今一日一
夜除斷婬泆遠離世樂淨修梵行以
如是法隨學聖人如諸聖人常離妄
語真實語正直語我今一日一夜遠
離妄語真實語正直語以如是法隨
學聖人如諸聖人常遠離酒酒是放
逸處我今一日一夜遠離泆酒以如
是法隨學聖人如諸聖人常遠離歌
舞作樂花香瓔珞嚴身之具我今一

曰一夜遠離歌舞作樂華香瓔珞嚴
身之具以如是法隨學聖人如諸聖
人常遠離高廣大牀處在小榻草蓐
為座我今一日一夜遠離高廣大牀
處在小榻草蓐為座以如是法隨學
聖人如諸聖人常過中不食遠離非
時行非時食我今一日一夜過中不
食遠離非時行非時食以如是法隨
學聖人如說

殺盜淫妄語 飲酒及華香 瓔珞歌舞等
高牀過中食 聖人所捨離 我今亦如是
以此福因緣 一切共成佛

親近持淨戒比丘者在家菩薩應親近
諸比丘盡能護持清淨禁戒成就功
德防遠眾惡者以戒善因緣者又應
親近持戒比丘身口業淨心行直善
無眾惡者深心愛敬者於上直心善
行持戒比丘成就諸功德者應生恭
上恭敬深心愛樂問曰在家菩薩若
於持戒比丘成就功德生愛敬心者
應於破戒比丘生輕恚心耶答曰

若見破戒者 不應起輕恚

在家菩薩若見破戒雜行比丘威儀

不具所行穢濁覆藏瑕疵无有梵行
自稱梵行於此比丘不應輕慢有瞋
恚心問曰若不瞋恨應生何心答曰
應生憐愍心 訶責諸煩惱
在家菩薩若見破戒比丘不應生瞋
恨輕慢應生憐愍利益之心作是念
咄哉此人遇佛妙法得離地獄畜生
餓鬼色无色界邊地生處諸根具足不
聾啞不頑鈍值佛妙法別識好醜心
存正見解知義理人身難得如大海
中有一眼龜頭入板孔生在人中倍
難於此既聞佛法能滅諸惡處諸苦
惱得至正智捨諸資生所有多少永
割親族无所顧戀若生凡庶或在種
姓信佛語故能捨出家常聞破戒之
罪所謂自賤其身智所訶責惡名流
布常懷疑悔死墮惡道得聞此事而
猶破戒行十善道乃得人身而不能
如法善用以自利益咄哉三毒其力
甚惡常陵衆生難得捨離諸佛種種
呵罵煩惱惡賊惡行如實有理如是
思惟不應輕賤破戒之人又作是念
若我不能都離瞋恚輕慢心者應自

思惟佛法无量猶如大海或有闇通

而我不知如大乘決定王經中佛告
阿難或有比丘根鈍闇塞心不明了
不達諸法相常念有想无想法中而
取有想生男女想生罪导想生垢想
生淨想生如是想者名為鈍根心不明
了則為有罪阿難若人一切法中不
能善解名為不了一切諸法從初以
来本體性相常不可得是人不知如
是之事生是諸想則與外道无有差
别阿難我所說法皆有開通明了清
淨此中无罪亦無罪者阿難罪名疑
悔愚癡闇冥罪者名生衆生想我想
命想人想皆因身見名為罪者於我法
中无如此人若我法中定實有我衆
生命人身見等者不言我法有開非
是不開我法從本已来常清淨明了
復次阿難若決定有罪有受罪者則
身即是神即墮常見則无佛道若身
異於神即墮斷見亦无佛道如是六
十二見皆可是菩提但是事不然是
故阿難我於大衆中師子吼說而無
所畏言我法有開非不有開從本已

來淨清淨明了阿難若罪定有則畢
竟无得脫我則不言我法有開阿難
我法實從本已來清淨明了是故我
弟子降心安隱无有疑悔无諸罪惡
清淨行道菩薩應如是思惟不應瞋
恚破戒者又作是念是戒必定得住
阿耨多羅三藐三菩提何以故曾聞
必定菩薩有起罪者如過去十万劫
有菩薩誹謗滿盡阿羅漢名為阿羅漢
又聞必定菩薩於此劫前三十一劫
以矛刺須陁洹又此賢劫中間有善
薩誹謗劬摟孫佛言何有禿人而當
得道如是等衆生難可得知是故我
於此事何用知為得失好惡彼自作
自受何豫於我我今若欲實知彼事
或自傷害籌量衆生佛所不許如經
中說佛告阿難若人籌量於他即自
傷身唯我可得籌量衆生與我等者
亦應籌量如說
有殺盡亦空 無盡亦復空 有殺盡亦滿
无盡亦復滿 當知諸世間 有此四種人
威儀及功德 有无亦如是 若非一切智
何能籌量人 寧以見威儀 而使知其德

正智有善心 名為賢人相 但見外威儀
何由知其內 內有功德慧 外現无威儀
遊行无知者 如以灰覆火 若以外量內
而生輕賤心 敗身及善根 命終墮惡道
外詐現威儀 遊行似賢聖 但有口言說
如雷而无雨 諸心所行處 錯謬難得知
是故諸衆生 不可妄度量 唯有一切智
悉知諸心心 微密所行處 是故量衆生
佛言與我等 乃能量衆生 若佛如是說
誰能籌量人 若見外威儀 稱量其內德
自敗其善根 如水自崩岸 若於此錯謬
則起大業障 是故於此人 不應起輕賤

是故在家菩薩不應於破戒人起輕慢瞋恚又持戒破戒白衣之人不與同住何由得知我若欲於此事分別明了者則起罪障罪障因緣故於千方劫受諸苦分如无行經中說又大乘經中佛告郁伽羅長者如是在家菩薩應於破戒比丘生憐愍心是人雖行惡行不善何以故是人披如來善寂滅聖主法衣自不善更不能調伏諸根行敗壞行又佛經中說不輕未學此非人罪是煩惱罪此人以是煩

十住毗婆沙論卷第八　第九張　覺　學

惱起不善事又佛法有開是人或能
自除過罪正念因緣得入法位若入
必定在於阿耨多羅三藐三菩提又
如佛言唯有智慧可破煩惱又復說
言不應妄稱量人若稱量者則為自
傷唯佛智慧乃能明了如此事者非
我所知即於破戒人中不生瞋恚輕
慢之心復次

菩薩若入寺　應行諸威儀　恭敬而礼拜
供養諸比丘

是在家菩薩若入佛寺初欲入時於
寺門外五體投地應作是念此是善
人住處是空行者住處無相行者住
處無願行者住處此是行慈悲喜捨
者住處此是正行正念者住處若見
諸比丘威儀具足視瞻安詳攝持衣
鉢坐臥行止寤寐飲食言說寂默容
儀進止皆可觀察若見比丘修行四
念聖所行處持戒清淨誦讀經法精
思坐禪見已恭肅敬心礼拜親近問
訊應作是念

若我恒沙劫　常於天祠中　大施不休廢
不如一出家

是菩薩尒時應作是念我如法求財
於恒河沙等劫常行大施是諸施福
猶尚不如發心出家何況有實何以
故在家則有无量過惡出家能成无
量功德在家則憒閙出家則閑靜在
家則屬垢出家則无屬在家是惡行
處出家是善行處在家則染諸塵垢
出家則離諸塵垢在家則沒五欲泥
出家則出五欲泥在家難得淨命出
家易得淨命在家則多怨賊出家則
无怨賊在家則多惱礙出家則无惱
礙在家是憂處出家是喜處在家是
惡道門出家是利益門在家是繫縛
出家是解脫在家則有畏出家則无
畏在家有鞭杖出家无鞭杖在家有
刀矟出家无刀矟在家有悔熱出家
无悔熱在家多求故苦出家无求故
樂在家則戲調出家則寂滅在家是可
愍出家无可愍在家則愁悴出家无
愁悴在家則卑下出家則高顯在家
則熾然出家則寂滅在家則為他出
家則自為在家少勢力出家多勢力
在家隨順垢門出家隨順淨門在家

增刺棘出家破刺棘在家成就小法
出家成就大法在家作不善出家則
修善在家則有悔出家則无悔在家
增潑乳血海出家竭潑乳血海在家
則為諸佛辟支佛聲聞所呵賤出家
則為諸佛辟支佛聲聞所稱歎在家
則不知足出家則知足在家則魔喜
出家則魔憂在家後有衰出家後无
衰在家則易破出家則難破在家是
奴僕出家則為主在家永在生死出
家究竟涅槃在家則墮坑出家則出
坑在家則黑闇出家則明顯在家不
能降伏諸根出家則能降伏諸根在
家則傲誕出家則謙遜在家則鄙陋
出家則尊貴在家有所由出家无所
由在家則多務出家則少務在家則
果小出家則果大在家則諂曲出家
則質直在家則多憂出家則多喜在
家如箭在身出家如身離箭在家則
有病出家則病愈在家行惡法故速
老出家行善法故少壯在家放逸為
死出家有智慧命在家則欺誑出家
則真實在家則多求出家則少求在

十儀義論卷 第十一張 覚

家則飲雜毒漿出家則飲甘露漿在
家多侵害出家无侵害在家則衰耗
出家无衰耗在家如毒樹果出家如
甘露果在家則怨憎和合出家則離
怨憎會苦在家則愛別離苦出家則
親愛和合在家則癡重出家則癡輕
在家則失淨行出家則得淨行在家
則破深心出家則成深心在家則無
救出家則有救在家則孤窮出家不
孤窮在家則无舍出家則有舍在家
則無歸出家則有歸在家則多瞋出
家則多慈在家則重擔出家則捨擔
在家則事務无盡出家則无有事務
在家則罪會出家則福會在家則苦
惱出家則无苦惱在家則有熱出家
則无熱在家則有諍出家則无諍在
家則染著出家无染著在家有我慢
出家无我慢在家貴財物出家貴功
德在家有災害出家滅災害在家則
減失出家則增益在家則易得出家
則難遇千万劫中時乃一得在家則
易行出家則難行在家則順流出家
則逆流在家則漂流出家則乘栰在

大莊嚴論卷第八　第十三張　竟

家則為煩惱所濁出家則有橋梁自
度在家是此岸出家是彼岸在家則
纏縛出家離纏縛在家懷結根出家
離結根在家隨官法出家隨佛法在
家有事故出家无事故在家有苦果
出家有樂果在家則輕躁出家則威
重在家伴易得出家伴難得在家以
婦為伴出家堅志為伴在家則入圍
出家則解圍在家則以侵惱他為貴
出家則以利益他為貴在家則貴財
施出家則貴法施在家則持魔幢出
家則持佛幢在家有歸處出家壞諸
歸處在家增長身出家則離身在家
入深榛出家出深榛復次
又於出家者心應深貪慕
是在家菩薩如是思惟出家功德於
出家者心應貪慕我何時當得出家
得有如是功德我何時當得出家次
第具行沙門法則說戒布薩安居自
恣次第而坐我何時當得聖人所著
戒定慧解脫解脫知見熏修法衣何
時當得持聖人相何時當得閑林靜
住何時當得持鉢乞食得與不得若

菩薩藏經卷第八 第十張 覺

多若少若美若惡若冷若熱次第而
受趣以支身如塗瘡膏車何時當得
於世八法心无憂喜何時當得關閉
六情如執狗鹿魚蛇猴鳥狗樂聚落
鹿樂山澤魚樂池沼蛇好穴處猴樂
深林鳥依虛空眼耳鼻舌身意常樂
色聲香味觸法非是凡夫淺智弱志
所能降伏唯有智慧堅心正念乃能
摧伏六情賊不令為患自在无畏
何時當得樂欲坐禪誦讀經法樂斷
煩惱樂修善法樂著弊衣趣足障體
念昔在俗多行放逸今得自利又利
他故當勤精進何時當得隨順菩薩
所行道法何時當得亦為世間作无
上福田何時當得離恩愛獄何時當
得脫是家獄如說
礼敬諸塔寺　因佛生三志
是在家菩薩既已慕尚出家若入塔
寺敬礼佛時應生三心何等為三我
當何時得於天龍夜叉乾闥婆阿修
羅迦樓羅摩睺羅伽人非人中受諸
供養何時當得神力舍利流布世間
利益衆生我今深心行大精進當得

阿耨多羅三藐三菩提我作佛已入
无餘涅槃復次
詣諸比丘時隨所行本事默然順所誨
濟之无所惜
是在家菩薩敬礼塔已求造諸比丘
說法者所持律者讀修多羅者讀摩
多羅迦者讀菩薩藏者作阿練若者
著納衣者乞食者一食者常坐者過
中不飲漿者但三衣者著褐衣者隨
敷坐者在樹下者在塚間者在空地
者少欲者知足者遠離者坐禪者勸化
者應各隨諸比丘所行奉事若至讀
阿毗曇者所隨其所說諸法性相相
應不相應等請問所疑問已習學若
遇持律者應當請問起罪因緣罪之
輕重滅罪之法及阿波陀那事問
已修學行若遇讀修多羅者應當
請問諸阿含諸部中義習學多聞若
遇讀摩多羅迦應利衆經憂陀那波
羅延法句者應當學習如是等經若
遇讀菩薩藏者應當請問六波羅蜜
及方便事問已修學若遇阿練若應
學其遠離法若遇坐禪者應學其坐

禪法餘諸比丘亦應如是隨其所行諸
問修學无所違逆攝護口者謂諸比
丘應善攝口安詳默然觀時觀土隨
事思惟心不錯亂少於語言又於說
法者所諸比丘等隨所乏少若衣若
鉢若尼師壇資生之物隨力而施无
所匱惜所以者何菩薩尚應施諸惡
人何況比丘有功德者乃至身肉猶
當不惜況復外物助道因緣復次

若行布施時　莫生他煩惱

行布施時若與一人一人不得便生
恚惱應善籌量而行布施勿使他人
生於恚惱何以故

將護凡夫心　應勝阿羅漢

是在家菩薩施諸比丘衣服飲食醫
藥臥具供養迎送敬礼親近將護凡
夫心應勝將護阿羅漢何以故諸阿
羅漢於利衰毀譽稱譏苦樂心无有
異凡夫有愛恚慳嫉故能起罪業以
是罪業墮在地獄畜生餓鬼是故應
深將護凡夫菩薩事者皆爲利益一
切衆生布施非爲自樂不爲自得後
世果報非如市易復次

因以財施故可以法施攝隨所欲利益
教發无上心
是在家菩薩為自利故隨所利益比
丘若以衣施若以鉢施如是等種種餘
財物施如是比丘未入法位未得道
果應勸令發阿耨多羅三藐三菩提
願何以故因財施攝故得以法施攝或於
所施檀越有愛敬心信受其語復次
為欲護持法捨命而不惜療治病比丘
乃至以身施
是在家菩薩為欲護持法故乃至自
捨身命勤行精進摧破六十二種外
道及諸魔民憎嫉佛法者佛弟子中
或有邪行詭異佛法如是之人如法
摧破名為護持法又應於諸多聞說
法者加信敬心四事供養亦名護持
法若自讀誦解說書寫修多羅毗尼
阿毗曇摩多羅迦菩薩藏者亦教他
人讀誦解說書寫以是因緣法得久
住利益一切在家出家稱揚歎說法
久住利若法疾滅說有過惡又念如
來久遠已來行菩薩道行諸難行乃
得是法以是因緣於諸在家出家勤

心精進示教利喜若令得道若令入
阿惟越致略說護法因緣令得一切
安樂之具亦復自能如說修行皆名
護持法復次是在家菩薩法若有病
比丘應須療治是菩薩乃至捨身為
治其病而不愛惜是最為要出家之
人應於在家求此要事所謂身自瞻
視疾病供給醫藥復次
決定心布施　施已而無悔
是菩薩若為護持正法若為瞻視病
人應時供施心无有悔是名清淨施
若不求果報不分別是應受是不應
受但以憐愍利益心與是名清淨施
如說
若人悲心施　是名清淨施　不言是福田
不言非福田　若人行布施　无所為故與
若人為果報　是名為出息　是故說施已
心无有悔恨　乃至微小福　皆向无上道
以是布施因緣所得福德皆應迴向
阿耨多羅三藐三菩提不求今世後
世利樂及小乘果但為衆生求阿耨
多羅三藐三菩提如我先說在家菩
薩餘行當說者今已說善皆於大乘

經中處處抄集隨順經法菩薩住是　十住毗婆沙論卷第八　第九張　覺　圭
行中疾得阿耨多羅三藐三菩提第
二地中多說出家菩薩所行在家出
家菩薩共行今當復說
共行品第十八
問曰汝言當說在家出家菩薩共行法
今可說之答曰忍辱法施法忍思惟不
曲法尊重法不障法供養法信解修
空不貪嫉隨所說行燈明施伎樂施
乘施正願攝法思量利安衆生等心
於一切此是在家出家共行要法是
故偈說
行忍身端嚴　法施知宿命　法忍得總持
思惟獲智慧　於諸法不曲　常得正憶念
行忍得端嚴者能忍惡言罵詈呪詛繫
縛刀杖考掠搒笞心不動異悉能堪
受如是忍辱所獲果報生於人天常
得端正後成佛時相好無比法施知
宿命者行法施者能知過去无量劫
事法施名爲種種分別聲聞乘辟支
佛乘佛乘解說義理法施果報雖有
二十五要者知宿命說法因緣斷人
所疑是故得知宿命　法忍得總持者

十住毗婆沙論卷第八　第十二張　竟

法名應空無相无願應六波羅蜜菩
薩諸地一切菩薩所行之法曉了明
解心能忍持名為法忍行是忍者則
得捴持捴持名為如所聞經如所讀
誦其中義趣乃至百千万劫終不忘
失思惟得智慧者思惟名為壽量善
法分別義趣是故能得今世後世利
益不曲心得正念者不曲名為質直
無諂修行此法則於一切法中得堅
固念復次
重法法則堅　不障得守護　供養法值佛
信解捨諸難
重法法則堅者若人尊重恭敬於法
法則堅固堅法名為所受持習學之
法自然牢堅不可動轉後成佛時多
有菩薩聲聞弟子住是堅固法无能
障其所受法者又堅名為法得久住
不障得守護者若人說法及人聽法
不横與作障㝵之事後成佛時諸天
世人共守護法未得佛道常能護持
諸佛正法諸佛滅後守護遺法乃能
至於後佛出世以是因緣菩薩聲聞
皆應盡心善守護法供養法值佛者

供養名為恭敬諸法法施法會敬心
供養說法之人施設法座起立禪坊
莊挍嚴飾講法之處如是深心愛樂
供養法因緣故得值諸佛以信解捨諸
難者信名於諸善法深生欲樂以是
法故得離八難解者能滅諸罪能於
諸善法中以心力故隨意而解如十
一切入隨意所解若人多有信解力
者能滅无始生死已来无量罪惡如
先悔過品中說復次

修空不放逸　不貪得成利
隨說滅煩惱　燈施得天眼

修空不放逸者修有二種得修行修
修空力故信有為法皆是虛誑亦不
住空諸法无定是故常自攝撿心不
放逸不貪得成利者貪名於他物中
生貪取心若除是事所求皆成所願
皆滿隨說滅煩惱者隨有所說身即
行之則斷煩惱於諸事中皆如說行
世世已来諸煩惱氣常重其心則皆
除滅轉諸煩惱惡氣習性燈施得天
眼者若人然燈供養佛幷聞辟支佛
及塔像舍利以是因緣得天眼報

復次
樂施天耳報 以正願淨土 乘施獲神足
攝法得具僧
樂施得天耳報者於大會作諸音樂
供養於佛得天耳報乘施得神足者
乘名輦轝舄馬等乘復有人言以屐
屧等施亦得神足以正願淨土者隨
以所願取清淨土若金銀頗梨珊瑚
琥珀車𤦲碼瑙无量衆寶清淨國土
攝法得具僧者若菩薩具足行四攝
法得具足僧以布施愛語利益同事
攝取衆生故後成佛時得清淨具足
无量菩薩僧及聲聞僧如阿弥陁佛
有二種僧清淨具足願具足者如先
十願中說復次
利益衆生故 一切所愛敬 平等心无二
得為最勝者
若菩薩以身口意業有所作皆為利
益安樂衆生是故衆生皆恭敬愛若
菩薩於諸衆生怨親中人行平等心
不捨一切衆生以是業報得為最勝
勝名能勝貪欲瞋恚愚癡一切煩惱
悪法故名為佛問曰人皆俱有眼耳

尊舌口等无有異云何得知是佛答曰 十住毗婆沙論卷第八 第二十張 兌
佛有三十二大人相有是相者當知
是佛在家出家應當分別了知三十
二相是相以何法得是法以何業得
是相是業亦應當知何以故欲得功
德當知是相欲得是相當知是業問
曰如此事者於何得解答曰
於法相品中一相三分別
阿毗曇三十二相品中一一相有三
種分別悉應當知問曰云何為一一
相有三種分別答曰一說相體二說
相果三說得相業手足輪相等先已
說轉輪聖王亦有是相諸菩薩亦有
是相餘人亦有但不如耳手足輪者
手足掌中有千輻輪具足明了如印
文現足安住不動名足安立相網縵
軟薄猶如鵝王畫文明了如真金縷
故名手足網相柔耎猶如兜羅樹綿
如嬰兒體其色紅赤勝身餘分名為
手足柔耎相手掌足下項上兩腋七
處俱滿故名七處滿相脩指纖臑故
名長指相足跟長廣故名足跟廣相
身長七肘不曲故名身直大相足上

隆起故名足趺高相毛上向右旋故
名毛上旋相腨蹲漸麁如伊泥鹿蹲
故名鹿蹲相平立兩手摩膝故名長
臂相如寶馬寶爲陰不現故名陰藏
相第一金色光明故名金色相皮軟
如成鍊金不受塵垢故名皮薄細密
相一一孔一毛生故名一一毛相眉間
白毫光如珂雪故為白毛相如師子
前身廣厚得所故名師子上身相肩
圓大故名肩圓大相腋下平滿故名
腋下滿相舌根不為風寒熱所壞故
善分別諸味餘人不尒故名知味味
相身縱廣等如尼拘樓樹故名圓身
相肉髻團圓髮右上旋故名肉髻相
舌如赤蓮華廣長而薄故名廣長舌
相聲如梵王迦陵頻伽鳥故名梵音
相頰圓廣如鏡故名師子頰相齒白
如珂雪如君埏華故名齒白相平齊
不參差故名齒齊相齒密緻不踈故
名具足齒相齒上下相當故名四十
齒相眼白黑分明淨無赤脉故名紺
青眼相睫不交亂上下俱眴不長不
短故名為牛王睫相於諸所尊迎送

恭敬於塔寺中大法會處說法處供
給人使故得手足輪相有是相故在
家作轉輪聖王多得人民出家學道
多得徒衆所受諸法堅持不捨故得
安立足相有是相故无能傾動常修
四攝法布施愛語利益同事故得手
足網縵相有是相故速攝人衆以諸
香甘美濡飲食供施於人及諸所尊
供給所須故得手足柔耎相及七處
隆滿相有是相故多得香甘美耎飲
食救免應死及增壽命又受不煞戒
故得纖長指相足跟滿相身大直相
有是相故壽命長遠所受善法增益
不失故得足趺高毛上向右旋相有是
相故得諸功德不退失能以技藝及
諸經書教授不惜及履屣等施故得
伊尼鹿膊相有是相故諸所修學速
疾如意有來求索无所遺惜故得臑
長臂相有是相故能得勢力能大布
施能善調人不令衆生親里遠離若
有乖離還令和合故得陰藏相有是
相故多得弟子以好淨潔衣服卧具
樓閣房舍施故得金色相及皮膚薄

相有是相故得好淨潔衣服卧具樓
閣房舍隨所應供養和尚阿闍梨父
母兄弟及所尊重善能衛護故得一
一孔一毛生毛右旋相白毛莊嚴面
相有是相故无與等者慚愧語隨順
語愛語故得上身如師子相肩圓大
相有是相故見者樂視无有猒足供
給疾病醫藥飲食身自看視故得
腋下滿相得味味相有是相故身少
疾病布施園林甘果橋梁茂樹池井
飲食華香瓔珞房舍起塔福舍等及
共衆施時能出多物故得身如尼俱
樓樹相及肉髻相有是相故得尊貴
自在長夜修習實語耎語故得廣長
舌相梵音聲相有是相故得五功德
音聲五功德音聲者易解聲聽者无
猒聲深遠聲悅耳聲不散聲長夜實
語不綺語故得師子頰相有是相故
言必信受初既供養後不輕慢隨意
供給故得齒白相齒齊相有是相故
得清淨和順同心眷屬長夜實語不
讒謗故得四十齒相齒密緻相有是
相故眷屬和同不可沮壞深心愛念

十住毗婆沙論卷第八　第十二張　覺

和顔視衆生无愛恚癡故得紺青眼
相睫如牛王相有是相故一切見者
無不愛敬

十住毗婆沙論卷第八

癸卯歲高麗國分司大藏都監奉
勅彫造